根本說一切有部毗奈耶卷第四十九　益

三藏法師義淨奉　制譯

詐言不知學處第八十三

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給
孤獨園佛告諸苾芻半月半月應說
波羅底木叉戒時諸苾芻奉教而說
六衆苾芻聽戒之時作如是語具壽
我今始知是法在戒經中說諸苾芻
報曰豈可具壽於半月半月說戒經
時不聽聞耶六衆答曰我今豈可唯
聽說此更無餘事於諸欲境亦復思
量諸苾芻白佛佛言此等愚人輕慢
學處乃至我觀十利為諸弟子制其
學處應如是說

若復苾芻半月半月說戒經時作如
是語具壽我今始知是法戒經中說
諸苾芻知是苾芻若二若三同作長
淨況復過此應語彼言具壽非不知
故得免其罪汝所犯罪應如法說悔
當勸喻言具壽此法希奇難可遭
遇汝說戒時不恭敬不住心不慇重不
作意不一想不屬耳不策心而聽

作意不一想不攝耳不禁心而聽

者波逸底迦
若復苾芻者謂是六衆餘義如上說
戒經時者謂從四他勝乃至七滅諍
法相次而說詮其要義我今始知等
者謂六衆苾芻與餘苾芻屢同聽戒
而彼故言我不知者意欲令他心生
憂悔故諠惱時衆故諸苾芻應勸喻
言等者明不恭敬等有所虧失故此
中犯相者苾芻見說四他勝時如是
乃至十三殘罪七滅諍法作如是說
者一一說時皆得波逸底迦罪若實
不了知如愚癡人者說實無犯又無
犯者廣說如上

作針筒學處第八十四

佛在室羅伐城給孤獨園有一工人
名曰達摩善巧骨作先於無衣外道
心生敬信因來寺中就乞食苾芻而
聽法要遂於佛教深起信心復為諸
說我有事福業彼既聞已作如是念
我先無知歸露形者彼以拔髮為業
善身修行既處邪邊靡從中道我今
宜應棄彼偽教契想真宗現在當來
冀希津濟然我家業貧窶難修福
業宜可自勵役己惠人即便以自工

莫希律濟然我家業貧窶難修福
業宜可自勵役己惠人即便以自工
巧告諸苾芻曰我善牙作若須針筒
我當施手時有苾芻令造象牙針筒
奇巧可愛餘苾芻嗟歎驚訝復令其
作如是轉展乃至多人匠者象牙因
其營造盡復令骨作骨盡用角角復終
盡時彼工人因致貧困衣不掩形食
不資口時露形者見而告曰尔於昔
時歸依我等家道豐贍今條剃髮遂
致困窮以此察之孰為勝侶時諸少
欲苾芻聞是語已共生嫌賤云何苾
芻使他工人不知量度以至貧窮復
令譏醜以緣白佛佛告諸苾芻廣如
上說乃至制其學處應如是說
若復苾芻用骨牙角作針筒成者應
打碎波逸底迦
若復苾芻者謂此法中人其骨牙角
如事可知有二種針筒一筒子二合
子若用骨牙角作者二皆不許若自
若他並不應作若成者即應打碎共
罪說悔其兩對之人應問云尔針筒
打碎未若不問者得惡作罪問以方
悔苾芻應用竹葦為筒或氈片等以
安其針時可數看勿令生垢此皆無

悔苾芻應用竹筆為筒或甓片等以
安其針時可數看勿令生垢此皆無
犯又無犯者廣說如上
作過量牀學處第八十五
佛在室羅伐城逝多林時有苾芻人
間遊行至逝多林門日暮門閉即於
門屋下坐短脚牀既洗足已斂身入
定有虵愛念在牀前住見苾芻垂頭
遂螫其額因致身亡遂生三十三天
端拱而坐時天帝釋遣五百婇女而
為給侍天女瓔珞出妙音聲能令聞
者心生愛樂時彼天子雖聞其聲不
相觀視彈指告言姊妹何因惱我天
女見已嗟歎奇異遂以其事往白帝
釋天主報曰汝等可持大鏡安在彼
前女便置鏡時彼天人方覩自身具
諸瓔珞周匝嚴飾深生厭離說伽他曰
於此世間中　人身最難得　正信如來教
出家為更難　如斯難遇事　而我已曾得
云何要法眼　墮於牢獄中　我不得正見
終不受欲樂　由斯障解脫　當淪於惡趣
我居天女內　如被鬼神圍　入此愚癡林
云何當出離
法爾諸天初生之時得三種念我於
何處死今於何處生復由何業力即
便觀知從人中死生在三十三天由

法尒諸天初生之時得三種念我於
何處死今於何處生復由何業力即
便觀知從人中死生在三十三天由
淨持戒善業所感作是念已時諸天
女告天子曰大仙今可往禮帝釋方
與我等共為歡戲天子答曰姊妹天
主帝釋者已能遠離染瞋癡耶白言
未離天子曰姊妹我昔歸依大師世
尊離染瞋癡而行禮敬云何今時禮
具三毒姊妹頗有因緣能令帝釋禮
敬我不天女答曰有勝苑園名為妙
地中有住處是天仙所居者在其中
而出家者帝釋自往申其禮敬是時
天子於天婇女作鬼神想棄之而去
往妙地中天仙住處於彼衆內而為
出家尒時帝釋聞是事已詣苑園中
躬申禮敬稱善而退天子自念我若
不往禮覲世尊即受天樂者是所不
應令我先當禮世尊足是時天子以
天四花置衣裓內諸妙瓔珞具莊嚴
身猶如壯士屈申臂頃於天宮沒現
逝多林由彼天光威神力故光明赫
奕周遍照曜逝多園林詣世尊所頂
禮雙足即以天花布在佛前虔誠供
養繞佛三匝在一面坐以妙伽他請
世尊曰

礼雙足即以天花布在佛前虔誠供
養繞佛三匝在一面坐以妙伽他請
世尊曰
我居天女內　如被鬼神圍　入愚闇稠林
云何脩出離
世尊告曰
有妙平直道　去處無所畏　法忍為大車
轟卓無乱響　慚愧充机褥　專念為侍從
智慧轡車人　正見令前導　若有善男女
乘此安隱車　一心無異緣　能至寂勝處
尒時世尊觀彼天子意樂根性隨機
說法令得開悟即於座上以金剛智
杵摧破二十種薩迦耶見山得預流
果競見諦已白佛言世尊由佛令我
於諸難中得解脫果此非父母高祖
人王及諸天衆沙門婆羅門親友眷
屬之所能作我逢世尊大善知識故
於地獄傍生餓鬼趣中拔濟令出安
置人天勝妙之處盡生死苦得涅槃
道乾竭血海超越骨山無始積集身
見之山以智慧杵而摧破之獲得初
果我今歸依佛法僧寶始從今日乃
至命存受五學處不殺生乃至不飲
酒唯願世尊證知我是鄔波索迦即
於佛前說自慶頌曰

酒唯願世尊證知我是鄔波索迦即

於佛前說自慶頌曰

我由佛力故　永閉三惡道　得開天妙門
長昇涅槃路　我依世尊故　今得清淨眼
證見真聖道　超過有海岸　佛超於人天
離生老死過　有海中難過　我逢今得果
我以莊嚴身　歡心礼佛足　右繞除然者
今往赴天宮

尒時彼天於生死中得未曾得礼佛
足已更以天花至誠供養便往天宮
忽然不現時逝多林授事苾芻至天
曉已便開寺門見彼苾芻在小牀上
端坐命終復見毒虵住其牀下即以
此事往白世尊世尊告曰可為焚燒
復告諸苾芻曰不應下小牀上而為
寢卧亦不應牀前洗足違者得越法
罪時六衆苾芻聞是制已遂作高牀
脚長七肘緣梯上下諸婆羅門居士
等見生嫌賤時諸苾芻以緣白佛佛
言我今以此為緣為諸苾芻廣說乃
至制其學處應如是說

若復苾芻作大小牀足應高佛八指
若過作者應截去波逸底迦

如是世尊為諸苾芻制學處已時具
壽鄔陁夷身形長大坐彼牀時頭拄
[illegible]膝苾芻白佛佛言前是創制此是

如是世尊為諸苾芻制學處已時具
壽鄔陀夷身形長大坐彼牀時頭拄
著膝苾芻白佛佛言前是創制此更
隨開應如是說
若復苾芻作大小牀足應高佛八指
除入梐木若過者應截去波逸底迦
若復苾芻者六衆也作大小牀者謂
自作使人造此大牀及小座時應高
佛八指者佛謂大師此之八指長中
人一肘除入梐木者除牀脚入梐木
此非是量若過作者謂量若過應可
截去墮罪說悔如前應作此中犯相
者若苾芻若為僧作若自為作過八
指量者應截去其罪說除對說罪者
應可問言牀脚截未若不問者得惡
作罪其罪不應說悔若條量作者無
犯又無犯者廣如上說
用草木綿貯牀學處第八十六
佛在室羅伐城給孤獨園鄔波難陀
分得大牀以木綿貯安襯而卧有耄
苾芻從他處來合與卧具其授事人
隨次分與至鄔波難陀房為彼年老
并合得牀鄔波難陀便去襯物分散
木綿令其寢息苾芻卧已天曉出房
身衣悉白諸苾芻見報言上座豈可

木綿令其寢息苾芻卧已天曉出房
身衣怱白諸苾芻見報言上座豈可
卧在華荅積中耶具以上縁告諸苾
芻諸苾芻白佛佛言我今為諸苾芻
制其學處應如是說
若復苾芻以木綿等貯僧床座者應
撤去波逸底迦
若復苾芻者鄔波難陀餘義如上言
貯物者有五種一木綿二草綿三蒲
臺四劫貝五羊毛若復苾芻以五種
物自貯教人貯皆得墮罪罪應說悔
此中犯者苾芻若僧私牀座以木綿
等而散貯者皆得墮罪咎應撤去罪
應說悔對說罪者應可問言咎撤去
未若不問者得惡作罪其罪不應說
悔廣說如上
過量作尼師但那學處第八十七
佛在室羅伐城給孤獨園如世尊說
汝諸苾芻若受用僧伽卧具及餘人
物乃至私物應用襯替苾芻不識其
量遂便大作小者棄擲或嫌長短作
務煩多常有營為妨廢善品廣說乃
至為諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻作尼師但那當應量作是
中量者長佛二張手廣一張手半若
過成者撤去波逸底迦

若復苾芻作尼師但那當應量作是
中量者長佛二張手廣一張手半若
過成者截去波逸底迦
如是世尊為諸苾芻制學處已具壽
鄔陁夷身形長大每至卧時為護卧
具故於其足邊以諸樹葉而為襯替
世尊因觀房舍見葉狼藉問知事已
告諸苾芻曰前是創制此復重開廣
說乃至應如是說
若復苾芻作尼師但那當應量作是
中量者長佛二張手廣一張手半長
中更增一張手若過作者應截去波
逸底迦
若復苾芻者此法中人尼師但那者
謂敷具也若自作使人皆悉同犯應
量者如文可知若佛一張手當中人
三張手總長九張手合有四肘半廣
一張手半者當中人四張手復有六指

此中制意者尼師但那本為襯替卧具恐有所
損不擬餘用然其七量尚自身等頂上餘有一
搩手在斯乃正為卧具相當又復佛堅餘人身
有三倍言二倍者蓋是部別若依三倍即尼師但
那其量全小不堪替卧數地礼拜不見有文
致違聖言諍我當罪細論可不廣如餘處

若苾芻不依此量而過作者物應截
去罪應說悔餘問荅等並廣如上說

作覆瘡衣學處第八十八

佛在給孤獨園如世尊說作覆瘡衣
苾芻不知當支可作其量過成[illegible]

作覆瘡衣學處第八十八
佛在給孤獨園如世尊說作覆瘡衣
苾芻不知當云何作其量過大或時
大小諸苾芻白佛佛言乃至廣說如是說
若復苾芻作覆瘡衣當應量作是中
量者長佛四張手廣二張手若過作
者應截去波逸底迦若復苾芻等義
如上說覆瘡者謂覆身瘡疥也其佛
張手及有過截并說罪等廣如上說

作雨浴衣學處第八十九
佛在室羅伐城給孤獨園三月夏安
居時毗舍佉鹿子母往詣佛所礼雙
足已在一面坐佛為說法示教利喜
默然而住時毗舍佉即從座起合掌
恭敬白佛言世尊願佛及僧明當就
舍受我微供尒時世尊默然而受時
毗舍佉知佛受已頂礼佛足奉辭而
去既至舍已即於其夜備辦種種上
妙飲食佛於其夜天將曉時便於東
方見多雲起形如圓蓋遍滿虛空如
是之雲能降大雨充滿溝渠尒時佛
告阿難陁曰汝今宜往告諸苾芻今
此雲起必降洪雨此雨霑滯有大威
力若洗浴者能除衆病若諸苾芻樂
欲洗者可於空地隨意洗浴向難陁
既受教已具以佛語告諸苾芻時諸

力若洗浴者能除衆病若諸苾芻樂
欲洗者可於空地隨意洗浴向難陀
既受教已具以佛語告諸苾芻時諸
苾芻悉於露地雨中立洗時毗舍佉
母飲食辦已敷設座具安淨水竟令
其婢使往逝多林請佛及僧白言時
至婢到門所覓諸苾芻時諸苾芻開
門而浴婢於門隙遥見苾芻露形於
寺中浴便作是念此中不見苾芻皆
是露形外道即便歸舍白其母曰我
於寺内不見一人是苾芻者但見露
形外道立洗雨中時毗舍佉便作是
念今日天雨聖衆多在雨中露形而
浴非是外道便遣餘人往扣門喚白
言聖者毗舍佉母令白時到今時佛
與大衆著衣持鉢詣毗舍佉處既坐
定已先行淨水次下美食種種珍羞
無不備具衆既食了受水齒木淨澡
漱已皆収鉢器時毗舍佉即於佛前
以瓶注水聽說發願竟前礼佛足白
佛言世尊唯願慈悲許我微願佛言
隨汝所求欲作何願毗舍佉曰我有
八願一者欲施苾芻衆雨浴衣二者
欲施苾芻尼衆雨浴衣三者客苾芻
来完我食四者將行苾芻當於我
舍而受食五者有病苾芻我施飲

欲施苾芻尼衆雨浴衣三者客苾芻
来者我舍食四者將行苾芻當於我
舍食已而去五者有病苾芻我施飲
食六者看病苾芻我亦施食七者有
病苾芻須醫藥者我當給施八者常
施僧粥佛告毗舍佉曰汝以何緣施
雨浴衣答言大德今日時至令婢詣
門見諸苾芻露形而浴謂是外道大
德我緣此故施雨浴衣令諸聖衆遮
身充浴又毗舍佉汝以何緣施苾芻
尼雨浴衣答言大德我憶曾見諸苾
芻尼在河水中露身而浴諸俗譏恥
出嫌誚言為此施衣令障形醜陋處
而浴又毗舍佉汝以何緣施客苾芻
新来者食答言大德諸新来者未善
委知乞食次第又復疲勞須食美食
是故我施又毗舍佉汝以何緣施將
遠行苾芻飲食答言大德行侶苾芻
若乞食時恐失其伴故我施食又毗
舍佉汝以何緣施病苾芻食答言大
德諸病苾芻不得食者病便增劇是
故我施又毗舍佉汝以何緣施看病
者食答言大德若看病人行乞食者
將侍使闕湯藥所須有乖時節是故
我施又毗舍佉汝以何緣施病苾芻

路侍使關湯藥所須有乖時節是故
我施又毗舍佉汝以何緣施病苾芻
所須醫藥荅言大德若無醫藥病即
難差長時帶患廢修善品是故我施
又毗舍佉汝以何緣施苾芻僧粥荅
言大德若諸苾芻不食粥者被飢渴
逼是故我施尒時毗舍佉復白佛言
世尊我聞某處苾芻命過佛記彼人
得預流果有說一來不還阿羅漢果
大德彼諸聖人頗曾來至室羅伐城
受我供給供養不佛言曾受若曾受
者我所施福由是因緣必定當得福
智圓滿佛告毗舍佉善哉善哉汝所
施福功德圓滿時毗舍佉即從座起
禮佛而去佛以此緣告諸苾芻我聽
諸苾芻畜雨浴衣隨處洗浴時諸苾
芻不知其量太長太狹佛言不應如
是當應量作廣說乃至應如是說
若復苾芻作雨浴衣當應量作是中
量者長佛六張手廣二張手半若過
作者應截去波逸底迦
若復苾芻等並如上說雨浴衣著謂
天雨時用若自作教人當應量作長
廣如文若過者得罪同前說悔問荅
廣如上說

廣如上說
同佛衣量作衣學處第九十
緣處同前時鄔波難陀與佛等量作
衣但披一邊餘聚肩上諸苾芻見謂
是新客欲為觧勞報云我非新至同
佛衣量作支伐羅苾芻譏嫌云何作
此過量之衣以緣白佛佛言我因此
事為諸苾芻制其學處應如是說
若復苾芻同佛衣量作衣或復過者
波逸底迦是中佛衣量者長佛十張
手廣六張手此是佛衣量若復苾芻
者鄔波難陀佛衣者大師衣也長佛
十張手當中人三十張手有十五肘
廣六者當十八張手有九肘或復過
此皆犯墮罪餘廣如上說
四波羅底提舍尼法
攝頌曰
非親尼自受　舍中處分食　不請向學家
受食於寺外
從非親尼受食學處第一
佛在王舍城竹林園中尒時稱叉尸
羅城有一長者娶妻未久便誕一女
身有三德如青嗢鉢羅花一者身皆
金色猶如花鬚二者目紺青色猶如

身有三德如青嗢鉢羅花一者身黄
金色猶如花鬚二者目紺青色猶如
花葉三者香氣芬馥猶如花香生三
七日諸親集會欲與立名云此孩子
身如青蓮花應與立字名青蓮花年
既長大娉與同城長者之子命來入
舍未久之頃青蓮花父遇疾而終其
母後時不能守志遂與女聟私密交
通其青蓮花先生一女年在幼稚忽
於屏處見母與夫共行非法因發瞋
怒便持幼女而告夫曰汝無賴物何
不共此行非法耶便擲木上因損女
頭見有血出青蓮花忿而不顧遂以
巾覆頭出求行伴見有商旅向末度
城即入營中相隨而去于時商主見
青蓮花儀貌端正問曰尒屬於誰答
言若有能以衣食共相濟者我當屬
彼商人便給衣食納以為妻將至本
家共居既久商主賫貨還向得叉尸
羅城同伴知叐語商主曰有財不樂
欲待何時更覓端妍共為婚娶商主
答曰若有得與青蓮花儀容相似者
方可為婚其同伴曰某家有女倍勝
青蓮便共往觀稱可其意即備婚禮
納以為妻歸末度城相隨而去去家

納以為妻歸未度城相隨而去去家
不遠遂留少妻并留半貨既至舍已
妻曰貨何少耶報曰我被賊奪妻曰
何不急覓報曰我今為此欲往追尋
商主去後友人来問商主何之報曰
云去尋賊友人曰非關尋賊只為尋
妻具以其事報青蓮花不久商主還
来歸宅青蓮花曰君非遭賊故詣於
我既有别婦何不將来夫曰室有兩
妻無暇飲水恐有鬪諍故不將来報
曰我能容忍必無忿諍若年與我相
似看如姊妹若全少者視之如女其
夫受言遂迎少婦歸宅青蓮花聞是
同鄉特鍾慈念曾於暇日便與少婦
梳理頭髮見其頭上有一瘡痕問曰
汝此瘡痕因何致損少婦報曰我小
不憶聞家中說為孩子時母因有事
共父相瞋擲我木上當時被損故有
此痕復更問曰住在何坊門戶何向
女便具告青蓮花的知是女深自感
傷作如是念此既我女欲如之何往
時與母同聟今復共女同夫嗚呼哀
哉何悪之甚即復以巾覆頭更求捨
離覓同行伴往廣嚴城既至彼已不

我何惡之甚即復以巾覆頭更求捨離覓同行伴往廣嚴城既至彼已不作婬女但與人私通未久之間人皆共美時諸婬女俱至其舍告言汝偷我法以自活命而不與我言義交通即掣帔巾强曳而去俱來問曰汝有何術能誘多人答曰亦無別術若有少年但令我見無不隨者諸女曰若如是者今此城中有一賣香男子作不淨觀成於諸女人久生猒離若能壞彼行我等立汝為婬女中尊若不壞者當罰金錢六十問諸女曰彼是丈夫不答言是若尒彼何足牵即近彼而住詐設種種愛夫方便令其使女就買塗香復買諸藥云為夫主身患所須彼賣香男子聞是事已念此女人必是貞謹乃於夫處能為盡心遂生愛戀青蓮花遂詐云夫死悲號慟哭於賣香者門前而過彼男子見倍生愛著廣說乃至終被此女壞其觀行諸婬女等共見嗟歎遂即立為婬女中尊既與賣香男子久事還往因即有娠時廣嚴城東西兩門各有守門男子因相愛念共作是議我之二人交歡日久若生男女必為誓娶

守門男子因相愛念共作是議我之
二人交歡曰久若生男女必為婚娶
時青蓮花未久之間便誕一子遂作
是念我若養兒身不清淨恐諸男子
嫌汙不来我今宜可棄此孩兒即以
孩兒授與使女并授燈明告曰汝可
持此置於道中屏處伺看誰將兒去
是時使女棄近東門并安燈火時守
門者遥見燈明来就觀察乃見孩子
持歸與婦告曰宜善恩育當為汝子
時守門者便作大會告及宗親云我
婦生子其西門人聞東門生子便將
禮直就之慶賀其青蓮花復於後時
又生一女同前思念不自収養令其
使女夜棄西門時守門人同前収養
為慶樂事二家男女皆並成立其東
門子因節會時為諸友朋命同遊賞
共以六十金錢與青蓮花同往芳園
而為歡戲衆共立制若於今日不同
集者罰金錢六十其東門子不樂同歡
諸人欲罰為無錢物俛仰相隨既與
交歡因生愛重將青蓮花入舍同住
時廣嚴城衆皆議曰云何守門之子
將衆婬女獨納家中彼東門子聞是
語已懺謝諸人厚設歡會因娶為婦

將衆婬女獨納家中彼東門子聞是

語已懺謝諸人厚設歡會因娶為婦

其東門人報西門曰今女長成可遂

前要報曰汝男今娶婬女何事求婚

荅曰縱娶多妻斯亦何過彼便隨要

以女娉之歸東門宅尒時尊者大目

乾連来至其舍告新来女曰汝今知

不汝夫舊婦是汝之母汝夫主者即

是汝兄勿復於此更相嫉妬令汝因

斯廣生惡業作是語已捨之而去後

於異時青蓮花復生一子時西門女

抱此孩兒門前戲弄時有相師婆羅

門来至其所以頌問曰

汝容如妙花　於三寶深信　所弄之孩子

與汝有何親

時彼女人即便以頌荅曰

婆羅門善聽　此是我之弟　亦是兄之子

亦復是我兒　復是夫之弟　此父是我父

亦父亦為夫　聖者慈悲告

時婆羅門聞已笑而捨去時青蓮花

室中聞語怪其所以問使女曰此女

抱兒與婆羅門何所論說時彼使女

具以其事告青蓮花時青蓮花聞是

語已便作斯念我由何業前與母同

夫後與女同聟令以兒為聟又共女

語已便作斯念我由何業前與母同

夫後與女同婬令以兒為婬又共女
同夫作是念已投身靡地不勝慚耻
即便出舍覓王城伴棄之而去至王
舍城停息未久時此城中有五百人
常共遊集聞青蓮花共相謂曰彼女
姿容世間希有今来至此可命同歡
即以五百金錢與青蓮花携至芳園
躭樂而住時尊者大目連知青蓮花
堪任受化詣彼園内樹下經行時彼
衆中有一少年告青蓮花曰汝見彼
尊者不有大威神戒行清潔貪欲淤
泥不能染汙汝能令彼生染心不青
蓮花曰此何足言曽有貴子不淨
觀成我亦令彼情生染者况復此耶
諸人報曰聖者堅固汝不能動時青
蓮花至尊者所現諸嬌態以身相逼
尊者踊身虚空以頌告曰

汝將可猒骨鏁身　周遍筋脉相纏縛
元由精血所成就　依他活命来輕我
九孔恒流瘡不差　縱横穢氣鎮盈軀
皮囊不淨常充滿　晝夜入出無停息
若使諸人悟知此　如我識汝身不淨
譬如夏廁不可近　棄之遠去心無着

由彼盲寘無慧目　常被愚癡所覆

譬如夏廁不可近　棄之遠去心無著
由彼盲冥無慧目　常被愚癡辟所覆
為此心迷愛樂汝　猶如老象溺深泥
時青蓮花目覩尊者神力希奇於自
已身審知不淨遥礼尊者而說頌曰
我知可厭骨鏁身　周遍筋脉相纏縛
允由精血所成就　依他活命輙相輕
我身不淨常充滿　晝夜入出無停息
九孔恒流瘡不差　縱横穢氣鎮盈軀
若彼諸人體識此　如大聖者知不淨
譬如夏廁不可近　棄之遠去心無著
由彼盲冥無識知　常被愚癡之所覆
為此心迷愛樂我　猶如老象溺深泥
唯願大聖縱身下　為我演說微妙法
於寂勝教求出家　發願常修離欲行
時大目連為愍彼故縱身而下觀機
說法令見真諦既得果已頂礼尊足
求哀出家往諸人處還彼金錢共相
愧謝諸人隨喜一時俱來礼尊者足
時大目連將青蓮花詣世尊所頂礼
足已具述其事尒時世尊為青蓮花
以書告室羅伐大世主苾芻尼與其
出家便令教誨勅青蓮花隨書而往
時影勝王遣人送至室羅伐城既至
彼已詣大世主所出家受學策勤不
息未久之間得阿羅漢果佛所稱讚

時影勝王遣人送至室羅伐城既至

彼已詣大世主所出家受學策勤不
息未久之閒得阿羅漢果佛所稱讚
於苾芻尼中有大神力最為第一尒
時佛告諸苾芻汝等當觀生死海中
輪迴不定誰非父母誰非男女及餘
親識如青蓮花現見如是於親族中
共行非法況隣生耶非證聖果況淪
靡息是故汝等於三界中勤求出離
如救頭然世間欲境無猒足期當遠
捨離修無常想作臭屍想晝夜繫心
應如是學時諸苾芻咸皆有疑請世
尊曰以何因緣青蓮花尼身具三德
不乏男子於已親處常為雜亂既出
家後得阿羅漢果於神力中佛讚第
一世尊告曰汝等善聽此青蓮花尼
因緣乃往古昔有一商主持諸貨物
求利他方其婦於後被煩惱逼欲火
燒心去之不遠有婬女舍每見男子
入彼家中情生愛樂問一老母曰作
何福業於所求事皆得稱心老母曰
於勝上人行業成就者奉其飲食并
諸供養於所求事皆得遂心時有獨
覺聖者老母令其飲食供給以青蓮

花奉持供養彼見神變女生深信即
發願言以我此福於未來世得端嚴

覺見聖者老母令其飲食供給以青蓮
花奉持供養復見神變女生深信即
發願言以我此福於未來世得端嚴
身如青蓮花色香圓滿隨念所求男
子無闕乃至獲大神力遭遇大師親
得承事又復前身數爲媒嬺令他父
母兄弟姊妹男女之屬共行非法由
供養發願故得勝妙身如花三德於
諸男子無闕之時由媒嬺親屬令諸
於親愛斯惡報復由願力得值目連
而遇於我捨俗出家成阿羅漢如是
應知
佛在室羅伐城時青蓮花苾芻尼旣
得果已敬重三寶常發是願初乞得
食將奉僧衆次乞得者以充自食便
於他日先食奉僧次擬自噉見乞食
苾芻空鉢而去即以已分持施彼人
一日之中絕食而住復於明日初食
奉僧次欲自食鄔波難陀亦來乞食
見青蓮花便作是念此苾芻尼但於
僧衆而興供養亦有普意談別人耶
我今應試即就索食尼心慇重闕已
濟人還持已分奉施尊者同前絕食
至第三日飢熱逼悶身體飢羸悶絕
于地時有外道俗人見已作如是議

至第三日餓熱逼門身體飢羸

于地時有外道俗人見已作如是議
我聞青蓮花離欲得果如何今時見
釋迦子顏容端正起欲染心投身躃
地時諸苾芻聞共譏嫌以事白佛佛
言我今為諸苾芻制其學處乃至應
如是說
若復苾芻於村路中從非親苾芻尼
自手受食食是苾芻應還村外住處
詣諸苾芻所各別告言大德我犯對
說惡法是不應為今對說悔是名對
說法
若復苾芻者謂鄔波難陀餘義乃至
非親並如上說苾芻尼者謂在此法
中村路中者謂在途中自手者親自
受取食者謂是二五噉嚼之類又食
者吞咽入喉是苾芻者謂犯過人村
外住處者謂至寺處詣苾芻所者謂
寺中人各別告者謂別別對說我犯
惡法者謂不善法所不應為發言告
白此中犯者若苾芻於非親尼作非
親想疑於村巷中自手受取五噉五
嚼所食咽者皆得對說罪若是親尼
作非親想疑得惡作罪無犯者貪如

上說

何非義苾芻得惡作罪無犯者

上説

受苾芻尼指授食學處第二

佛在室羅伐城給孤獨園時遭儉歲乞食難得六衆苾芻被飢所苦往十二衆苾芻尼處時彼見已便請小食大衆不受告言諸妹汝考請我及諸大衆正食之時汝當指授令彼施主多與我等美好飲食我當食之時有施主請佛及僧就舍而食諸苾芻往世尊未去爲制戒故衆僧食時吐羅難陁尼告施主曰此聖者難陁是釋迦子捨俗出家善閑三藏是大法師可多與美好飲食并餘五人悉皆讚歎時彼施主於六人處數倍多與令諸苾芻並多絶食時彼施主知其非法無均等心遂生譏罵時取食人具以此事白佛佛言我制學處乃至應知是説

若復衆多苾芻於白衣家食有苾芻尼指授此苾芻應可多與美好飲食諸苾芻應語是苾芻尼言姊妹且止少時待諸苾芻食竟若無一人作是語者是諸苾芻應還村外住處詣諸

苾芻所各別告言大德我犯對説惡法是不應爲今對説悔是名對説法

語者是諸苾芻應還村外住處詣諸
苾芻所各别告言大德我犯對說惡
法是不應為今對說悔是名對說法
衆多苾芻者謂二三人已去白衣家
者謂四姓等家食者謂受請食足謂
吐羅難陁指授者謂處分事此苾芻
應可多與美好飲食者謂是過量與
食諸苾芻等者謂出呵止言若無一
人者謂少限齊皆得本罪應還村外
住處等者指說悔法廣說如前此中
犯者若苾芻食在上閣復有食在中
閣於上閣處有苾芻足指授其食彼
苾芻乃至一人應為呵止若不呵者
諸苾芻犯對說法其中閣苾芻應問
上閣有呵苾芻足不不問而食皆得
惡作若苾芻在閣下食有在門屋中
食者若於閣下足指授時准前呵止
不問者得本罪門屋下人准中棚問不
問惡作又若苾芻從門屋出復有苾芻從
外而至聞指授聲應問出者有人呵
苾芻足不不問而食得惡作罪如是
皆得本罪餘悉犯輕或上或下准事
應知一施主家多處而食足指授處
應知若其施主緣為此足施僧食者
足雖指授苾芻無犯或雖指授情無
簡别或見不得[illegible]

犯者若苾芻食在上閣復有食在中
閣於上閣處有苾芻尼指授其食彼
苾芻乃至一人應為呵止若不呵者
諸苾芻犯對說法其中閣苾芻應問
上閣有呵苾芻尼不問而食皆得
惡作若苾芻在閣下食有在門屋中
食者若於閣下尼指授時准前呵止
不問者得本罪門屋下人准中棚問不
問惡作又若苾芻從門屋出復有苾芻從
外而至聞指授聲應問出者有人呵
苾芻尼不不問而食得惡作罪如是
應知一施主家多處而食尼指授處
皆得本罪餘悉犯輕或上或下准事
應知若其施主緣為此尼施僧食者
尼雖指授苾芻無犯或雖指授情無
簡別或見不得食令其與者並皆無
犯又無犯者廣如上說

根本說一切有部毗奈耶卷第四十九